蘇婆呼童子請問經卷上

唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯　涂

律分品第一

尒時執金剛菩薩大藥叉將威力難
思光超千日一心而住於大會中有
一童子名曰蘇婆呼大悲淳厚即從
座起虔誠頂礼執金剛足已曲躬合
掌白言大威尊者我今抱疑日久欲
有少問唯見聽許
尒時執金剛大藥叉將言汝所疑者
今恣汝問我為汝決疑情斷除蘇婆
呼童子曰我今恣問尊威聽許我久
疑者遍觀一切世間出家在家善男
女等為求出離生死海故求覓陀羅
尼速成就法節食持誦專心勤苦如
是修行仍不成就唯願尊者分別解
說不成就因緣及成就法尊威悲光
能除衆生極重苦源所演真言復能
破障菩薩修因行其六度至極等妙
行願不虛所說言教皆為衆生遊趣
菩提何因衆生持誦真言不獲果
尋師所求真言悉地上中下法從日

至月月至經年從年極至一形具修
苦行晝夜不間亦無効驗若以依法
作不成者此真言句不可依也若須
依者先以行訖一無證効世尊設教
若能持誦真言即得智慧得離無明
無明斷故即寂滅解脫若如此者何
故不得悉地果願應弃真言當順無
明何須勤苦持誦真言求於悉地一
切聖人教不妄施衆生興心動念舉
意求者菩薩得他心智滿衆生願與
第一樂何故衆生求不滿願苦者不
從樂果令無量衆生墮疑謗中我聞
一切聖人皆不妄語所施言教衆生
聞者依法修行即見正道獲報無邊
云何作業而得果耶
為法不具耶　為不依時節耶　為不得日耶
為不得月耶　為不得星耶　為不得處所耶
為處所不淨耶　為供養不具足耶
為不得同伴耶　為不專心耶　為放逸耶
為生多耶　為惛沉耶　為思想多耶
為身不淨耶　為衣不淨耶　為然燈不是耶
為食器不如法耶　為花不如法耶
為安食不如法耶

為酥酪乳不如法耶
為諸佛菩薩金剛天等鬼神等不如
法耶
為持誦人犯觸食耶
為持誦人經過穢處耶
為持誦人共婦人同牀坐卧耶
為持誦人犯食五辛耶
為持誦人盜佛法僧物耶
為持誦人劫奪一切衆生并欺孤窮
人耶
為不行六度耶
為不供養佛法僧耶
為不供養一切善知識及一切衆生耶
為輕賤一切衆生耶　為呼摩不如法耶
為真言字句有加減耶
為藥味不同備耶　為器不如法耶
為下香水不如法耶　為不浴尊像耶
為不經行耶　為不坐禪耶
為洗手脚不淨耶　為不嚼楊枝耶
為歌口不淨耶　為洗淨不如法耶
為採花不如法耶　為弟子不如法耶
為弟子師主心有異耶
為弟子不如法辨食耶

為持誦人觸手汙淨食耶
為呼摩時口吹火耶　為柴不如法耶
為將殘食供養佛耶
為持誦人為與殘食耶
為持誦人二時不讀經耶
為違背師僧耶　為返逆父母耶
為不受師主教勅耶
為持誦人多談世事耶
為求名利耶　為求名聞耶
為熾然世法作業耶
為白月作法不如法耶
為黑月作法不如法耶
為五星失度不作法耶
為日月薄食不作法耶
為結界不如法耶　為護身不如法耶
為坐起不如法耶　為出入不如法耶
為與食不如法耶
為正食時不想五部尊神主耶
為不想本部尊王耶
為大供養時結護一切諸食器及飲
食等不如法為魔得便耶
為入精舍不作開門法耶
為欲念誦時為逢黃門共語耶

簡

為是共處女寡女語耶
為當不擇地坐耶
如是等汙觸犯事我今都不覺知何
況未來衆生曉悟此事唯願尊者興
大悲心救護衆生指授儀則念誦法
門兼作呼摩三種悉地速證効驗令
未來衆生一一依此行咸昇解脫
尒時執金剛菩薩大藥叉將當闍蘇
婆呼童子如是問已須臾自言善哉
善哉童子愍念諸衆生慈悲遍覆由
如月光普照世間緣汝此心極大悲
故已超一切諸大菩薩菩提心莊嚴
法門不求已樂利益有情能忍大苦
是故菩薩見衆生苦菩薩亦苦見衆
生樂菩薩亦樂我觀汝心終不為已
利衆生故發如是問汝今一心思惟
諦受我法吾當為汝分別解說若有
持誦一切真言法先於諸佛深起敬
心次發無上菩提之心為度衆生廣
發大願遠離貪癡憍慢等業復於三
寶深生珍重亦應虔誠遵崇大金剛
部當須遠離煞盜邪婬妄言綺語惡
口兩舌亦不飲酒及以食肉口雖念

[illegible]心意不善常行邪見以邪見故遂
於不善得雜染果譬如營田依時節作
種子者雖終不生芽愚癡邪見亦復
如是假使行善終不獲果是故應當
遠離邪見恒依正見而不動搖修行
十善增長甚深微妙之法若有天龍
阿修羅等及食血肉諸惡鬼類遊行
世間損害有情惱持誦人令心散乱
見正持我妙真言法時彼等即生恐怖
戰慄與彼恒相違故使念誦人令退善
是故令彼等不損傷者應須入此大
三昧耶曼荼羅以諸大聖衆及與諸
天所居住處是故名為大曼荼羅又
復須入作諸事法妙曼荼羅又能使
諸天神及魔官等令調伏者是故重
更須入最勝明王大曼荼羅
又入諸真言大曼荼羅如上所說妙
三昧耶者令持誦人得滅罪故是以
應須數入
又入諸使者等妙曼荼羅及餘無量
明王妃等如是普入福聚諸明所居
住處曼荼羅已一切諸魔遠見彼人
心懷大怖各自馳散由數入諸曼荼
羅故為聖衆加被故諸魔見此念誦
蘇婆呼童子經卷上　第六張　[illegible]

人由如金剛自在奮迅所居住處由
如火聚並皆馳散不能為害世間所
說及出世間諸明真言速得成就若
不入此大曼荼羅者不具慈悲及菩
提心不敬諸佛歸外餘天念持佛法
真言者即當自害若念誦人不辨遍
入諸曼荼羅者於中隨辨一三昧耶
深心恭敬礼拜灌頂師主請乞灌頂
得灌頂已隨其部中任作一業能使
一切藥叉龍王及諸惡魔毗那夜迦
猛害天等不能惱乱持誦人先須持
戒辟如芽種皆依地生由勤溉灌令
芽生長世尊所說別解脫法清淨尸
羅具應修行若是俗流唯除僧服自
餘律儀悉皆無差必須遠離諸雜染
法具行善逝敷演教門真言法則亦
復如是念誦人若生疲惓應讀大乘
經典
又欲作滅罪者向於空閑及清淨處
或以香泥或用妙砂印塔以滿十万
唯多冣甚內安緣起法身偈或於舍
利塔及尊像前用塗香散花燒香燃
燈懸幢幡盖及以妙音讚歎供養諸

佛恒不斷絶先須得好同伴若無同伴
得成就者無有是處辟如車乘闕其
一輪假令能善御者亦不能進念誦
無伴亦復如是縱使勤苦作業終亦
不成然彼伴侶須具智慧淨潔端嚴
族姓生者勇健無怖能調諸根樂捨
力者能忍飢渇寒暑苦惱不生退者
樂供養和上闍梨常懐恩義於三寶
處深心恭敬如是等行人甚難值遇
若具如是等伴或一二三四五唯多
更甚持真言者畢獲成福當須覓如
是等伴

蘇婆呼童子請問經分别處所分品第二

復次蘇婆呼童子念誦人若求速成
就者應覓諸佛曽經所住處或菩薩
住處或縁覺聲聞所住之處如是等
地諸天龍等常為供養及以衛護是
故念誦人先洗身心當具律儀常應
居住如是勝處若也不遇如是福地
亦應居止於大河邊或近小河及陂
沼有名花滋茂之地亦得當離鬧閙
勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸
水族惡毒虫者或居山間閑淨之處

地生軟草豐足花果或住山腹及巖
窟中無諸猛畏毒獸之類如是等處
皆應深掘取一肘量淨除所有荊棘
瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹鹵及諸虫窟
乃至深掘如不盡者應當弃之更求
餘處得已修治一如前法所掘之處
填以淨土於其地上建立精舍極須
牢固勿使有暴風入室泥飾壁孔勿
令有蚤蟻停住舍上好蓋莫令漏水
四壁安窗極令明淨其室安門東西
南北方唯除南面不應置門營造成
已用牛糞塗其室中隨彼法事相應
之方安置尊像其尊容彩畫或刻成
以銅金銀任力所辦皆得供養其所
畫物應用白氎細軟密緻匠者織成
兩頭存縷勿令割截闊幅無長未曾經
用先須淨洗復香水灑所畫彩色不應
和膠置於新器牛毛為筆其畫像人
澡浴清淨應受八戒日日如是為受
八戒如法畫像成已應用塗香燒香
花鬘飲食燈明安置像前讚歎礼拜
廣供養已然後作法所求速得如意
成就

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人
亦應剃頭唯留頂髮所著衣服皆須
赤色或著白衣及以草衣或著樹皮
衣豈摩布衣須持四種應器木鐵瓦
匏等鉢極須團圓細密無缺勿使破
漏應持此器次第家家乞食得食足
已近於清泉之所以水淨洮其飯若
欲食時先出鉢中飯分為五分一分
准擬路行飢人来者即是一分施水
中衆生一分施陸地衆生一分施七
世父母及餓鬼衆生第五分足與不
足自食正欲食時觀此鉢中飯作不
淨觀然後食之但療飢病勿貪美味
食訖了已即向河池泉清淨澡浴漱
口以柳木揩齒出水著衣入其精室
礼佛三拜發願畢即出淨室便即經
行三五十迴然後讀大般若波羅蜜
多經所居之處去村邑不遠不近衆
多人處無外道及豐足飲食常樂惠
施歸信三寶處安居勿與外道我慢
人家住止倚恃豪族無智人中刧剥
僧利無慈無悲口道行善心懷毒虵
依傍佛僧專求名利如是等人慎勿

親近深敬遠離此等一分衆生或見
念誦人尊崇釋教法時此類衆生心
常懷毒瞋恚罵詈未得謂得未證謂
證多求人過常伺覓便興惱乱之心
冀不得伴合甚是善哉能分別善惡
只可時時相見方便化彼人令生道
芽未見即說深妙義味為善根未熟
故且為說淺近之義令漸修行方得
入大念誦人若是婆羅門種彼致此
難汝是婆羅門種云何持誦釋教真
言汝應自學及以教他自受施他自
祭天神亦為他祭如斯六法是汝本
宗復應事火及以事火及以是王亦
須取妻生男續種汝行此法方得解
脫云何持誦釋教真言念誦人若是
剎利族種彼致此難汝是族姓剎利
之種應須祭祀捨施自學如斯三法
是汝本宗復須紹繼摧伏怨敵汝行
此法方得解脫如是真言汝不應學
念誦人若是毗舍之種彼致此難汝
是毗舍之種及雜業下賤之類與易
求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤
妄語為業是汝本宗云何求得持誦

真言汝不應學釋教真言
念誦人若是輸達囉之種彼致此難
汝是輸達囉家下之種應作農田常
應供養淨行婆羅門如是等種種諸
難惱亂行者欲令退心者彼等外道
惡人非直損他亦及自損外道之法
過午時食修聖道行者與彼不同是
故不應往過外道家而行乞食若
有五辛酒肉家修行真言者假使一
劫受飢餓苦亦不合於此而食何以
故與旃陁羅居共無異故亦不應過
往門首共彼人語何況食耶若食彼
食共彼人何異不名淨行亦同旃陁
羅當須善分別知行坐住止甚須作
意觀察然後方往来去若論善惡因
果之法有智無智刹利婆羅門毗舍
輸達囉等無差別良由世間妄分別
故假立名字若能修善當證涅槃若
不說因果莫論四姓一切造罪者皆
入惡道受苦非但四姓
復次蘇婆呼童子衆生無始已来垢
穢之身不由食淨以身心淨故斷除
惡業修諸善法方可獲得身心清淨

辟如有人身患瘡病但令除差以樂
塗之行人噉食亦復如是但除飢渴
不樂滋悅又辟喻亦如有人父子人
大砂磧路遥迢遞飢渴所逼其人當
食子肉行者噉食亦復如是但除飢
病勿著其味觀前施主持飯來時心
懼慚愧施物難消當食此飧如食子
肉想喻如秤物隨重頭下其物若輕
少便即頭高物若均平其秤亦平令
誦人亦復如是不得過量不應極少
辟如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱
支持行人噉食亦復如是但為存身
求覓實果不貪世間久住身故而歸
食味辟如車行當以油塗為增善故
應須食耶是故世尊說如是法欲界
有情依食而住行者常須觀察己身
由如芭蕉所噉飲食勿貪其味於四
種鉢隨取其一觀前四肘次第乞食
世尊所說智慧方便調伏六根勿令
放逸女人令色巧笑嬌言性愛孫遊
行步艷姿態動男子心迷惑亂持真
言者寧以火星流入眼中失於雙目
盲無所見不以亂心觀視女色分別

[illegible]光相好莫艶令念誦者使無威力
隨緣乞食勿生往著以正思惟調伏
[illegible]心以午后行而入他舍不擇上中
[illegible]之家又不應入新產婦家牛馬驢
[illegible]猪犬羊產皆不應往乃衆多人飲酒
之處婬男婬女伴合放逸之處不應往
[illegible]多小兒戲亂之處亦不觀視於俗家
[illegible]處有惡狗家及以彼見作音樂處
[illegible]友諸朋類有詐稱好心我持真言
[illegible]句未曾稟承明師強道我解真言
[illegible]戒好生論端無智人中我曾聞解
[illegible]與汝為師若逢智人所問如似瘂
[illegible]言他貪心好人受財物養活妻兒
心中三毒煩惱癡恚我慢高於有頂
過心無一分詐稱我解佛法欺慢三
寶亦無一物長幼士道類如此等人
過德無邊略而言之如上等處皆不
得往而行乞食餘處任往乞得食已
即還本處以水洗足一依前件分食
法供養本尊一遍無导一分自食餘
者水陸過去七代父母及餓鬼於前
已擇更不具名依時而食勿犯過中
日三澡浴知時及節獻花塗香供養

以香泥揩手勿以讃歎莫闕三時所
供養物莫令汙觸衣三時唯燒香供
養以香泥揩手勿以觸手而結手印
念誦之時應坐茅草若不辦諸雜供
養者以奉花水亦得花香者一切水
生及野澤山間種種雜花香者皆充
供養行住坐立通許念誦唯除卧時
不許持誦念誦已訖恒思六念觀察
彼等種種功德勿令散亂

蘇婆呼童子請問經除障分品第三

復次蘇婆呼童子念誦人若起一念
貪瞋癡等一切煩惱與心相合者名
為生死煩惱若除此心即得清淨諸
佛常讃是法名為解脫辟如淨水必
無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元
淨以客塵煩惱渾心令濁真性不現
若欲令不亂濁者當取數珠念誦人
守心一境數珠有多種謂活兒子
蓮華子　阿嚧陁囉阿叉子　水精
赤銅　錫　木槵　琉璃　金銀　鑌鐵
商佉
任取一色以為數珠虔心執持數珠
已念誦或用右手或左手應念真言

專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或
思真言并手印等由如入定心勿散
亂調伏諸根端坐尊前觀想成已微
動兩脣念持真言人心逸盪由如風
電獼猴擲樹海波潮浪諂曲自在躭
者諸境是故應須攝心不動持誦真
言若心疲惓惛沉眠睡心悶迷錯者
應起經行或觀四方或水灑面令得
醒悟或經行之次無故憶本師僧或
憶舊亡父母或憶同學或想婬心即
動不定念誦之人即責身心是身無主
由業流轉一切諸趣無所依止捨此
身後復受餘形善惡業因由斯不絶
生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不
得苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方
終不得免蚊虻蚤虱虵蝎辟宮寒熱
飢渴如是等苦處處皆有諸天共同
無逃避路心欲退轉擬向餘方者以斯
觀門將為對治若貪恚盛者修白骨
觀及膖脹爛壞膿血不淨觀若瞋火盛作
慈悲觀若無明盛作緣生觀有時怨家
翻為善友有時親友翻為怨家以平
等心若欲往者平等復變以為怨家

親此親友皆不定和若者不應妄起
戀著中間心欲往親友時以斯法門
應須對治欲念誦時及行住臥畢不
得與外道婆羅門刹利毗舍首陀并
黃門五男童女處女寡婦等共相談
論法事畢已若欲語時然後共伴侶
說論善法若餘雜語者皆是魔之得
便非是正論若嘲謔時當須遠棄棄
已便應澡豆漱其口若大小便易並
須澡浴所獻香花然燈供養礼拜佛
日夜六時讚歎三寶常生謙下一切
衆生興發悲意作救苦之心如上精
勤念誦所作功德皆應迴向無上菩
提譬如衆流歸趣大海入彼海已便
為一味迴向菩提亦復如是一切功
德合集共成佛果譬如有人耕田種
殖唯求子實不望莖幹子實成熟收
穫子已草幹不求而自然得行者欲
求菩提往子功德不為世樂求無上
菩提以喻其實諸餘世樂況喻草幹
不求自獲世樂者天上人中或二十
八天王或人間作轉輪王王四天下
若復有人為求小利諂詐從彼不應

為前人一切退本願彼前人宜如是
語而荅於彼待我獲果長壽之身及
獲種種諸餘資具以無猒心當刹衆
生滿足所求種種願已然後往彼不
須珎重請我往彼以我薄福而說諂
辭求他供養以為活命違背真言密
教而受邪命佛無此教我終不順
復次蘇婆呼童子凡持真言者當須
遠離世間八法以善翻稱惡名及以
苦樂得利失利毀謗讃譽此世八法
能生一切不善法故辟如大海不
宿死屍乃至刹那終不住海念誦人
若起不善思惟速應遠離乃至一念
勿使在心辟如室內然燈燭者只為
防風以無風故燈焰轉明持誦真言
復加勤苦勇猛精進令善法增長亦
復如是
復次蘇婆呼童子持誦之者於四威
儀常須作意勿使身心調戲躁動失
其志節不得拍手音樂歌舞習礼博
戲及往觀看亦不毀謗在家及行諂
曲言辭說人長短非時睡眠無義談
話尋學文章及諸邪法瞋恚忿恨慳

貪惰憍放逸懈怠皆須遠離亦不飲
酒及以食肉葱蒜韮薤胡麻蘿蔔赤
步底鄣此云狗蹄匙胡麻油等並不應食亦
不與一切殘食祭祀鬼神食并供養
食如上殘食皆不應食若食此等食
者不名持真言人念誦無驗
復次蘇婆呼童子以勤念誦晝夜不
間呼召發遣皆須如法若欲念誦時
敷以茅草於上坐卧欲睡之時先作
慈悲喜捨之觀并於三寶及舍利塔
深心恭敬以求滅罪若不作如是觀
行卧者不名念誦人如同死屍
復次蘇婆呼童子念誦人常服三白
食或菜根果乳酪及酥大麥麵餅粉
滓酪漿相和食之種種糜粥亦食若
欲成就者麻滓和酪漿食之依法作
必得證驗

蘇婆呼童子請問經分別金剛杵及藥證分第四

復次蘇婆呼童子為汝及為未來善
男子發心念誦祕密真言門者說持
跋折羅汝當諦聽聞已廣為人說欲
作跋折羅者量長八指或長十指或
長十二指或長十六指其量最極長

者二十拍若欲成就大貴自在及求
持明炁地者即用金作跋折羅
若求富貴紙用銀作跋折羅
若欲求海龍王者以熟銅作跋折羅
若欲入修羅宮者用妙砂石作跋折羅
若欲通成一切者以金銀銅和作跋
折羅
若欲成就攞藥叉衆者以鐵作跋
折羅
若欲得無病及求錢財者以失利般
尼木或毗嚕婆木而作跋折羅
若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅
木作跋折羅
若欲成就藥叉女母姊妹法者用摩
度迦木作跋折羅
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋
折羅
若欲攞伏怨敵法者用宮人木作跋
折羅
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作
跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦練木作

跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作
跋折羅
若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法
者用毗梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乹闥婆阿修羅
法者用天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅
若欲成就起屍法者用迦談木作跋
折羅
若欲成就求財法者用過迦木作跋
折羅
或用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失喇般尼木
作跋折羅
或阿沒羅木或過順那木或楖木皆
得用之
若欲求成就意樂諸欲者用白檀木
作跋折羅
或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一
皆須而作五鈷淨妙端嚴勿使缺減
行者欲念誦時以香泥塗飾上妙
蘇悉地經卷上　第二十張

好花而供養發大慈心手執金剛杵念
誦真言法事畢已復重供養上以其
杵置本尊足下後誦念時亦復如是
若不執持妙金剛杵而作念誦者終
不成就何以故以鬼神不懼 善神不
加被是故一切法事難得成驗若不
辦造金剛杵者亦須應作彼印然後
一心如法念誦亦得成就勿生放逸
徒喪功夫不如別修餘業
復次蘇婆呼童子凡念誦真言成就
藥法者都有十七種物
第一雄黄 第二牛黄 第三雌黄
第四安善那 第五朱砂 第六咄他香
第七跋折羅 第八牛酥 第九昌蒲
第十茂拏刈哩迦 第十一衣裳
第十二鈷叉 第十三鹿皮 第十四橫刀
第十五羂索 第十六鎧甲 第十七三叉
如上所說之物皆具三種成就假使
餘真言法中所說成就諸物皆不離
此三種臨時所樂事法任意作之無
不獲剋果者
復次蘇婆呼童子世間有諸障難毗
那夜迦為覓過故常求念誦人便於

中好須作意方便智慧善分別知麼
黨合有幾部總而言之部有四部何
等為四
一者摧壞部　二者野干部　三者一牙部
四者龍象部
從此四部流出無量毗那夜迦眷屬
後具列
摧壞部主名曰大將其部之中有雜
類形狀有七阿僧祇以為眷屬護世
四天王所說真言有人持誦者彼類
恒作障難
野干部主名曰象頭於其部中形狀
雜可具名有十八俱胝以為眷屬摩
醯首羅天王所說真言有持誦者彼
類恒作障難
一牙部主名曰嚴髻其部之中種種
身形面貌可畏有一百四十俱胝眷
屬以為隨從大梵天王所說真言憍
尸迦日月天王那羅延天王諸風天
所說真言有持誦者彼等雜類恒作
障難
龍象部主名曰頂行於其部內有種
種形不可知名有一俱胝那由他一

千波頭摩以為眷屬釋教所說深妙
真言有持誦者彼等恒作障難
又呵利帝兒名曰愛子般指迦所說
真言持誦者彼作障難
又摩尼賢將兒名曰滿賢於摩尼部
中所說真言有持誦者彼作障難
如是諸類毗那夜迦各於本部中
而作障難不樂修道持真言者不令
成就自變化而作本真言主来就念
誦人道場中受於供養時明主来見
是事已即却還本宮作如是念云何
如来許彼揞頏惱亂念誦人令法不
成有如是障難假使梵王及憍尸迦
諸天龍等不能破彼毗那夜迦障難
念誦人唯堅心進意發大揞頏世尊
所說有大明真言之教我今依法修
行要破此難是故念誦人過數滿已
復應更作成就諸事妙曼茶羅作此
法已彼障難者便即退散無敢停足
復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓
持誦真言供養及以呼摩不依法教
彼等諸魔尋得其便而作障難令念
誦人心常猶預念念生疑為誦此明

真言供誦彼耶發如是念誦時彼亦
得便即多語無義談世俗事或說與
易或說田農或論名利令心散亂譬
如有人尋水而行影入水中形影相
逐不相捨離彼毗那夜迦等入念誦
人身中恒不相離亦復如是
復有毗那夜迦澡浴之時得便入身
或有毗那夜迦正念誦時得便入身
有毗那夜迦念誦之人正眠卧時得
便入身有毗那夜迦正供養時得便
入身譬如日光照火珠而便火出毗
那夜迦入行者身亦復如是念誦之
時令心散亂增長貪癡無明等火亦
復如是復有毗那夜迦者名曰水行
正洗浴時法若有闕彼即得便遂入
身中令念誦人種種病起所謂飢渴
咳嗽懈怠多睡四支沉重無故多瞋
復有毗那夜迦名曰食香正獻塗香
時法若有闕彼魔入身即令念誦人
逐有病起所謂思想憶生緣處或思
餘處或思京婦而生懈怠或思舊眈
欲之處休廢道業或思舊日廣用財
寶眈酒嗜肉伴合朝廷分別貴賤觀

諸色境好貪美欲而退道心
復有毗那夜迦名曰燈頂正獻燈火
時法若有闕得便入身遂令念誦人
種種病起所謂心痛壯熱損心
復有毗那夜迦名曰笑香正獻花之
時法若有闕彼即得便遂令念誦人
種種障起所謂壯熱鼻塞噴嚏眼中
淚出支骨酸疼及與伴侶相諍離散
復有毗那夜迦名曰嚴髻正念誦人
法若有闕彼即得便遂令念誦人有
諸病起所謂壯熱便利不出諸毗那
夜迦入身即令心生迷惑以西為東
以南為北作諸異相或即吟詠或無
緣事欲得遊行心懷異想有所不決
便起邪見作如是言或說無有大威
真言亦無天堂無有善惡亦無經縛
及得解脫說持誦者唐損其功便生
邪見與善相隔撥無因果以手斷草
及拃土塊眠時齩齒或起欲想及欲
娶妻自愛樂者彼不相愛自不樂者
彼即愛樂既不順意卧而不睡欲往
侵他婦見意處不眠設若得睡夢見
失魚師子虎狼猪狗所趣駝驢猫兒

及鬼野干鵄梟鵰鷲烏及胡或時
夢見着故破衣不淨之人或時夢見
躶形禿髮黑體之人或夢見躶形外
道或見枯池及以枯井或見髑髏或
見骨聚或見壞弃舍屋宅或見石碓
或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗
欲来相害當見如是惡相即知彼等
毗那夜迦令作障難行者等即用軍
荼利忿怒明王真言辟魔印等而作
護身如上所説諸魔障難悉得消滅
不能惱亂若有念誦彼真言者諸毗
那夜迦終不得便
復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障
人令解脫者即應有群牛所居之處
或一樹下或神廟中或四衢道或空
閑室或於林間得如上諸地任簡取
一所一如治地法畢已即取牛糞和
香水塗地乾已復取香水重塗其地
然後以五色土下依曼荼羅用五色
土其壇頻方量闊三肘安立四門於
中二肘方量作坑坑內布以茅草坑
外兩肘各分位座安置明王真言主
等於八方各畫夲方大神復取四口

新瓶不得黑色太焦或生者盛滿香
水及以五寶并赤蓮花諸雜草花香
者皆充供養果樹嫩枝等皆插瓶内
以五色線經繫瓶項安於四方然後
應請彼明王等以諸供具而供養之
復以酒肉葷蔥及以衆多波羅羅食
供養彼等八方大神及一切毗那夜
迦將彼者障之人令入坑中面向東
坐念誦人於壇西面面向東坐誦真
言一百八遍已然後取彼所置四角
瓶水還以阿盧唎羅枳當伽(此云赤色)明
王王及結唎吉囉明王并捺囉弭良
拏明王等真言持誦數過一百八遍
已與灌彼頂如是四瓶次第應灌作
此法已彼者障人者即得解脫此曼
荼羅非獨能除一切毗那夜迦亦能
利益官事之人及女人難嫁與易之
人不獲資利農營不收子實鬼魅所
著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精
噓鬼得便者夜卧常見惡夢癎病所
纏及有十種病等作此曼荼羅與彼
灌頂諸如色類並皆獲利所求覓者
並皆滿足諸餘病疾亦能差又復

能消滅無量罪障

蘇婆呼童子請問經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

蘇婆呼童子經卷上 第二十九張 [illegible]